摛藻堂四庫全書薈要

史部

春明夢餘錄卷十八

吏部侍郎孫承澤撰

奉先殿

奉先殿在神霄殿之東殿九室如廟寢制國家有太廟以象外朝有奉先殿以象內朝每室一帝一后如太廟寢殿其祔祧迭遷之禮亦如之凡祀方丘朝日夕月冊封告祭及忌祭在焉餘皆於太廟行之

明洪武三年十月建奉先殿上以歲時致享則於

太廟至晨昏謁見節序告奠古必有其所下部考論以聞於是尚書陶凱奏古者宗廟之制前殿後寢爾雅云室有東西廂曰廟無廂有室曰寢廟是棲身之處故在前寢是藏衣冠之處故在後自漢以來建廟宮城外已非一日故宋建欽先孝思殿於宮中崇政之東以奉神御令太廟祭祀已有定制請於乾清宮左别建奉先殿以奉神御每日焚香朔望薦新節序及生辰皆致祭用常饌行家人

禮

永樂三十五年十一月始作奉先殿其初止享五

廟太后

孝宗生母孝肅紀皇后薨禮不得祔廟殿乃於奉

先之右特建奉慈殿別祀之已而憲廟生母孝穆

周皇太后世廟生祖母孝惠邵太皇太后皆祀其

中歲享薦如奉先殿嘉靖十五年上諭禮官曰廟

中帝配一后陵祔葬乃有二三后廟祀陵祀禮本

不同奉慈三后主既不得祔廟又不祔陵殿似黜之非親之也禮官遂請奉孝肅於裕陵孝穆孝惠於茂陵其罷奉慈享薦而并祭於奉先殿外廷莫知也萬歷三年上諭禮官曰朕思弘孝神霄二殿皇祖妣孝烈皇后孝恪皇太后神位宜奉安於奉先殿祔享查議來行禮部查嘉靖十五年議祔陵祭不議祔內殿上曰奉先殿〻今見有孝肅孝穆孝惠三后神位俱係我皇祖欽定宜遵照祔安不必

另議乃奉安孝烈孝恪神位於肅皇帝室併罷弘孝神霄之祀而專祀於奉先殿

崇禎十五年五月十七日上傳禮部堂上官禮科太常寺卿來中左門及午賜宫餅各十五枚上御中左門之左小廂房有扁曰德政殿上返顧屏諸璫退後即曰禮部等官過來上曰太廟之制一帝一后計九廟此外祧廟亦有九亦止一帝一后因屈指數自德懿熙仁四祖外仁宣英憲孝共九祧

廟已祔各一帝一后其繼后及生母后七位既不得入太廟亦並無祧廟之主即宫中奉先殿亦原止一帝一后嘉靖後有以繼后生母后入者而以前七位尚無祭也上意似在生母孝純皇太后而又推及七位后悉入奉先殿亦未明言也禮臣林欲楫蔣德璟王錫衮奏奉先之外别有奉慈殿係奉繼后及生母后處今雖廢尚可舉行上曰奉慈殿外尚有弘孝殿神霄宫本恩殿禮臣奏奉慈殿

如未可復或即在神霄殿奉祀未知可否上曰太廟一帝一后朕不敢輕動還只是奉先尚可恢拓前後加一層即祧廟亦當祫祭德璟奏大祫之禮歲暮已行於太廟似已妥當且奉先原止一帝一后與太廟同若並祧廟之主俱入未知妥否上曰奉先殿見有繼后及生母后七位璟奏此萬歷初添入上默然此舉雖屬孝思然自古無二祧廟再建非禮也賴部科上疏執奏得止

帝后忌辰祭期

太祖五月初十日

孝慈皇后八月初十日

成祖七月十八日

仁孝皇后七月初四日

仁宗五月十二日

誠孝皇后十月十八日

宣宗正月初三日

孝恭皇后九月初四日

英宗正月十七日

孝莊皇后六月二十六日

孝肅皇后三月初一日

憲宗八月初二日

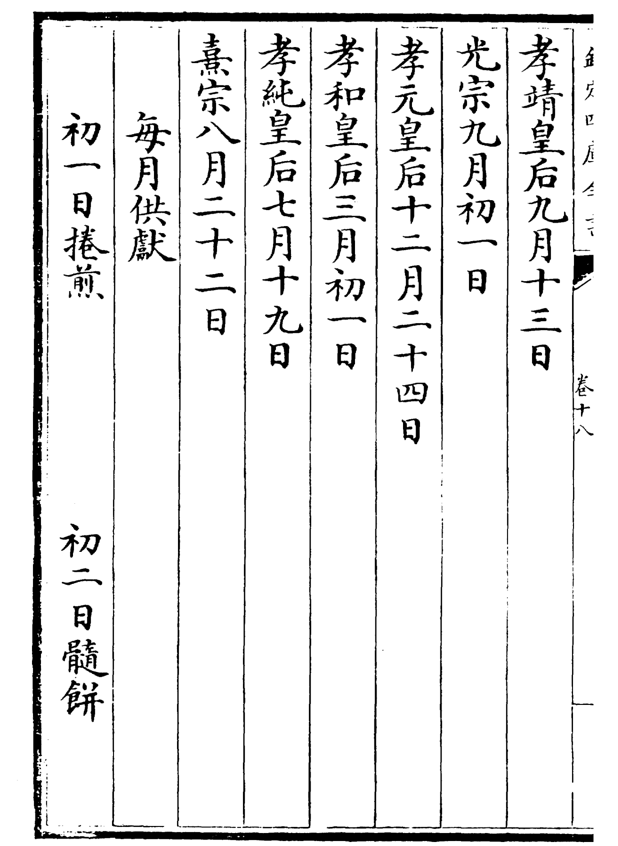
孝貞皇后二月初十日

孝穆皇后六月二十八日

孝惠皇后十一月十八日

孝宗五月初七日
孝康皇后八月初八日
興獻睿宗六月十七日
孝慈皇后十二月初四日
武宗三月十四日
孝靜皇后正月二十五日
世宗十二月十四日
孝潔皇后十月初二日

孝烈皇后十月十八日
孝恪皇后正月十一日
穆宗五月二十六日
孝懿皇后四月十三日
孝安皇后七月十三日
孝定皇后二月初九日
神宗七月二十一日
孝端皇后四月初六日

孝靖皇后九月十三日

光宗九月初一日

孝元皇后十二月二十四日

孝和皇后三月初一日

孝純皇后七月十九日

熹宗八月二十二日

每月供獻

初一日捲煎　初二日髓餅

初三日沙爐燒餅

初四日蓼花

初五日羊肉肥麪角兒

初六日糖沙餡饅頭

初七日巴茶

初八日蜜酥餅

初九日肉油酥

初十日糖蒸餅

十一日盪麪燒餅

十二日椒鹽餅

十三日羊肉小饅頭

十四日細糖

十五日玉茭白

十六日千層蒸餅

十七日酥皮角

十八日糖棗糕

十九日酪　二十日麻膩麪
二十一日蜂糖糕　二十二日芝蔴燒餅
二十三日捲餅　二十四日熝羊蒸餡
二十五日雪糕　二十六日夾糖餅
二十七日兩熟魚　二十八日象眼糕
二十九日酥油燒餅
以上一月共用銀一千五百九十二兩四錢又每
遇十五日奉先殿用猪九口羊五隻大尾羊四

隻香油棗柿葡萄荔枝梨水粉諸件用一百六十八兩四月初八日獻新不落夾用銀一百六十九兩四錢

崇禎十五年禮科給事沈允培不宜別立廟祀疏竊惟禮以祖宗所定者為尊議以經傳所依者為正伏臣莊誦諭札以祧廟贈后三位終歲無一祭見廟繼后聖母七位忌辰不得設祭服青孝念難已欲將本恩殿改建殿宇二層供安已祧九廟帝

后而祔三贈后於其中及見廟繼后聖母逢忌之日宜否設祭服青煌煌天語既昭示以太廟大禮不敢輕議而又通着部科同太常寺折衷情制詳酌典儀微臣拜揚明命敢不畢竭愚誠用光聖孝夫禮有萬世之經有一時之權經者推之祖宗而準比之經傳而符如太廟一帝一后奉先殿亦一帝一后是也權者祖宗所已行而禮緣義起經傳所不載而儀以情隆如别殿之專享奉先之祔安

是也今日舍祖宗所定之禮而別求所為禮舍經
傳所依之議而別求所為議有萬萬不敢出者臣
請盡言無諱可乎考古無奉先殿之制太祖以時
享未足展孝思特仿前代原廟神御殿之意而建
奉先殿於乾清宫之左成祖率循無改雖曰用常
饌行家人禮而太廟以象外朝奉先殿以象内朝
凡節忌祭告太常題知光祿供獻禮未嘗不嚴且
重也每室一帝一后如太廟寢殿其祔祧迭遷之

禮亦如之禮又未嘗不明且備也孝宗以孝穆紀
太后不得祔太廟奉先殿别建奉慈殿薦享旣以
避尊復以專敬仁至義盡千古為昭嗣孝肅周太
皇太后崩孝宗召内閣劉健李東陽謝遷等議祔
廟禮一則曰事須師古未世鄙褻之事不足學再
則曰宗廟事關係綱常極重豈可有毫髮僭差卒
祔孝莊錢皇后於太廟奉先殿孝肅則祀奉慈殿
中室移孝穆居左世宗追上孝惠邵太后尊號亦

祀奉慈殿居右嘉靖十五年諭禮官以三后主既不祔太廟又不祔陵殿似黜之非親之命會議以行禮官言自古天子惟一帝一后配享於廟所生之母別祭於寢斯禮之正孝宗奉慈殿之建子祀生母以盡終身之孝耳禮於妾母不世祭謂子祭之於孫則止蓋繼祖重故不復顧其私祖母也今於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠孫也禮不世祭義當擬祧但祧義惟遷主為是而遷祔陵殿歲時

祔享尤為曲盡非前代所及世宗從之罷奉慈殿祭二十九年祔孝烈方皇后於太廟時以孝潔係元配持議久而始定穆宗即位仍祔孝潔太廟而祀孝烈於宏孝殿又别祀孝恪杜太后於神霄殿萬歷三年諭禮官以孝烈孝恪宜奉於奉先殿祔享部察嘉靖十五年議祔陵殿不議祔奉先殿神宗曰奉先殿見有孝肅孝穆孝惠三后神位係我皇祖欽定宜遵照祔安不必另議而并罷弘孝神

霄之祭自是繼后贈后皆以祔享奉先殿為成例矣當孝宗始建祧廟暨世宗再正太祖南向之位爾時明明穆穆酌古斟今豈不念太廟既有祧廟奉先殿何無祔殿良以遠廟為祧去祧為壇去壇為墠禮有不得不降情有不得不殺先儒嚴陵方氏曰王者之於祖禰以人道事之則有寢以神道事之則有廟天子七廟而周官隸僕止掌五寢者以二祧將毁先除其寢事有漸故也祭神道也薦

人道也致堂胡氏曰天子七廟而已矣有祧焉不患其數盈也有禘焉不患其之饗也是故宗廟之禮繇子孫不忘而建不忘者仁也斷以先王之義無敢損益於其間是則禮之盡也今欲建祧殿二層而又不在奉先殿之後將以奉先祧殿名乎抑以何名乎無論宮殿即遠有毀而無立且前此祧遷之神位供安何所如送陵殿無迎回大内之理若更製焉即神位與神主不同十數世之後重取

久祧之神位而題之可不可也周家卜世三十卜年七百止曰先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟耳未聞祧亦以九為數而預計增加也昔殷高宗為中興盛主彤日有雊雉之異祖己戒其典祀無豐於昵而傳說亦云黷於祭祀時謂弗欽禮煩則亂事神則難子思子曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之禮稱王毋不配言有事於尊可及卑有事於卑不

敢援尊也皇上孺慕徹於重元孝思通於錫類然
帝后之尊卑罔斁即典祀之疏數無違在聖母可
極尊崇而不必同於列后在列后宜俾孝享而未
免抑於祖宗如魯立武宮煬宮春秋皆大書特書
見其毀已久不宜立而輒立焉非即遠有終之義
而哀公三年書桓宮僖宮災桓僖親盡矣宮何以
存志其災以咎其復也皇上試以祖宗所定合之
經傳所依今日既詔之國人他年將垂之青史可

曰內殿之禮非外廷之禮比哉况祧廟三后但不得祭於太廟奉先殿而陵祭遣官君焄蒿之感原未嘗不申必追罔極而事如存則立別殿以專祀聖母撰之閟宮之文奉慈之建猶為合禮并忌日設祭服青似宜分別久近稍避祖宗統係聖明詳察

西垣筆記

崇禎十六年癸未六月二十三日立秋是夜大雷雨奉先殿內㵾殿皆火自殿東而上擊壞獸吻次

蚤上御中極殿召輔臣面諭昨夜雷震奉先殿東
獸吻深懷警戒業親行恭慰禮卿等可傳禮部議
上祭告修省事宜輔臣公疏請遇災策免上慰留
仍親書諭旨頒示中外
朱國禎大政紀云南奉先殿内豎日進膳如生少
不虔擔壓重不可舉内守備殿門叩頭請罪杖如
其律乃解膳既進列御案即閉門閴内中肸蠁有
聲凡過殿前必急趨余嘗一過不覺凜然偶風聲

颯颯一老内使曰太祖爺至也葢開國之主英靈不爽如此昔明太祖得元都即於北平立特廟享元世祖不絶其血食不使之怨恫也所見遠矣

景神殿

景神殿在太廟東北奉藏列聖御容嘉靖中上親祀四郊及南北郊視牲辭祭高皇帝后忌辰俱行禮於殿中二十四年高皇帝后忌祭仍行於奉先殿隆慶中大祀辭祭告於太廟寢殿大祭方澤并視牲朝日夕月辭祭

俱告於奉先殿矣惟每歲六月六日本寺吉服詣太廟暨景神殿曬晾

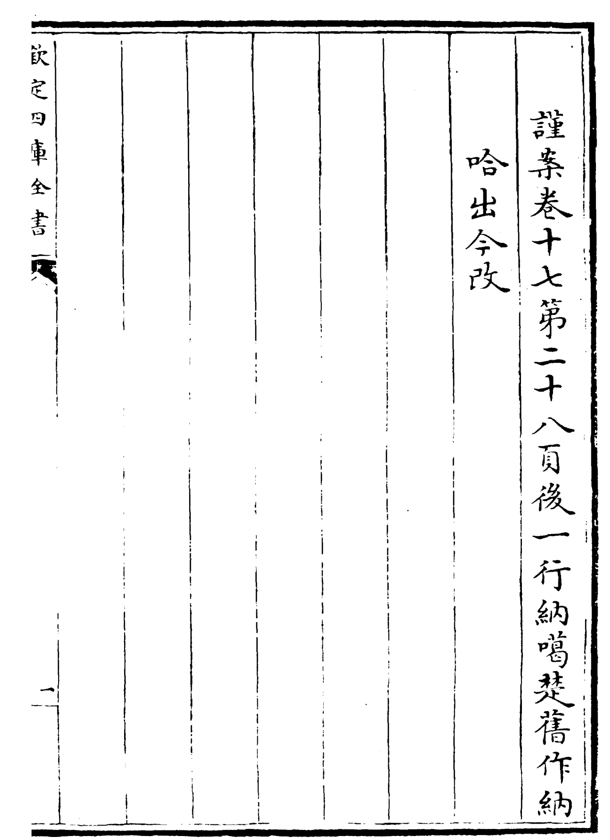
宋有景靈宮藏列朝御容各為一殿文臣執政武臣節度以上並圖於兩廡

玉芝宮崇先殿

玉芝宮崇先殿建於太廟東南安奉睿宗帝后神主世宗繼統之初既尊生父為皇帝避不敢祔廟亦未祔奉先殿别立崇先殿祀之嘉靖四年特建世廟享獻皇帝祀

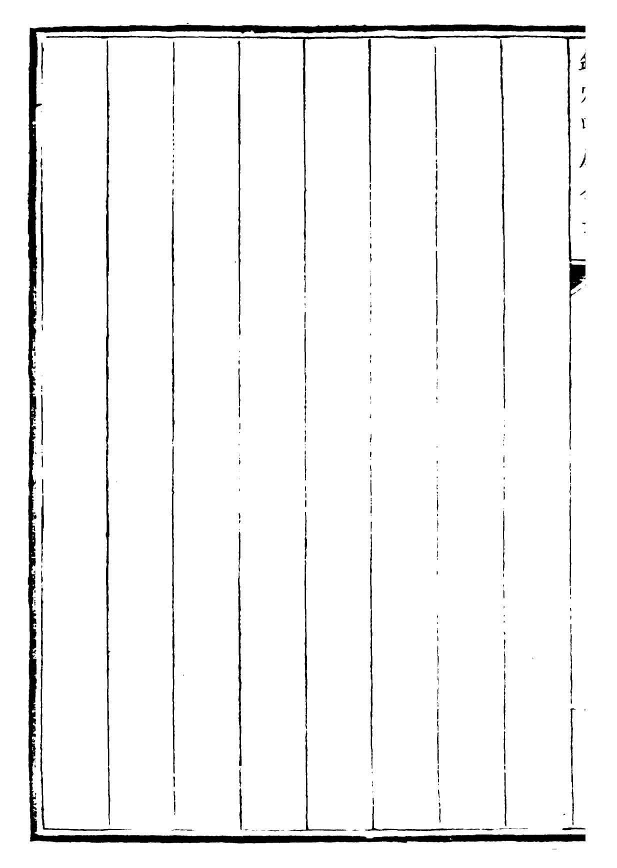
禮如宗廟十五年改世廟為獻皇帝廟十七年改獻皇帝廟為睿宗廟祔太廟享祫如列聖而撤世廟之祀二十年八廟灾惟睿廟獨存二十四年新太廟成睿宗帝后遂祔享然舊廟猶藏主凡四孟歲除五享太廟日仍設祭　睿宗廟四十四年改廟為玉芝宮隆慶元年二月禮部題奉欽依玉芝宮四孟歲除之祭並罷惟六月六日本寺官具吉服詣宮曬晾

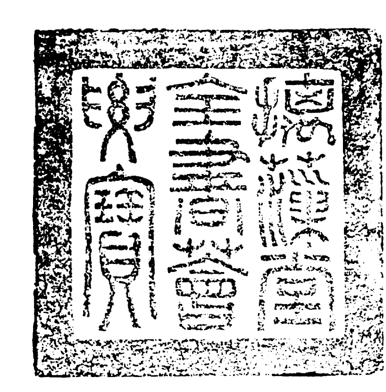
春明夢餘錄卷十八

謹案卷十七第二十八頁後一行納噶楚舊作納哈出今改

總校官庶吉士臣侍朝

校對官檢討臣王鍾健

謄録貢生臣蘇曰柄

欽定四庫全書薈要

史部

春明夢餘錄卷十九至二十一

詳校官編修臣繆晉

欽定四庫全書薈要卷七千六百七十 史部

春明夢餘錄卷十九

吏部侍郎孫承澤撰

社稷壇

社稷壇在闕之右與太廟對壇制二成四面石階各三級上成用五色土隨方築之壇西砌瘞位四面開欞星門西門外西南建神庫庫南為神廚北門外為拜殿外天門四座西門外南為宰牲亭

洪武元年命儒臣定諸祀典李善長等進社稷

議曰周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之祀壇而不屋必受霜露風雨以接天地之氣凡起大事動大衆必先於社而後出其禮可謂重矣葢古者天子社以祭五土之祇稷以祭五穀之神其制在中門之外外門之内尊而親之與先祖等人非土不立非穀不食以其同功均力以養人故祭社必及稷所以為天下祈福報功之道也然天子有三社為羣姓而立

者曰大社其自為立者曰王社有所謂勝國之社屋之不受天陽國雖亡而存之以重神也後世天子之禮惟立大社大稷以祀之社皆配以勾龍稷皆配以周棄漢因高祖除亡秦社稷立官大社大稷一歲各再祀光武立大社大稷於雒陽在宗廟之右春秋二仲及臘一歲三祀唐因隋制並建社稷為大祀仍以四時致祭宋制每歲以春秋二仲月及臘日祭之元世祖營社

稷於和義門内少南以春秋二仲月上戊日致祭今宜祀以春秋仲月上戊日皆從之上親祭大社大稷大社設正位在東配以后土西向大稷設正位在西配以后稷東向各用玉兩邸幣黑色牲用犢一羊一豕一籩豆各十后土后稷位並同不用玉祭畢賜羣臣享胙於奉天門復議社稷壇創屋以備風雨學士陶安奏考諸禮天子大社必受風雨霜露以達天地之氣若亡國之社則屋之

不受天陽也今於壇創屋非宜若祭而遇風雨則
於齋宫望祭上是之
洪武十年上以大社大稷分祭配祀皆因前代制
欲更建之為一代之典遂下禮部尚書張籌詳議
奏曰按通典顓頊祀共工氏子勾龍為后土后土
為社烈山氏子柱為稷稷田正也高辛唐虞夏皆
因之周棄亦為稷自商以来祀之此社稷之祀所
由始也商湯以旱而遷社以后稷代柱欲遷勾龍

無可繼者故止然王肅謂社祭勾龍稷祭后稷皆人鬼非地祇而陳氏禮書又謂社所以祭五土之祇稷所以祭五穀之神鄭康成亦謂社為社土總神稷為原隰之神勾龍以有平水土之功故配社祀之稷以有播種之功故配稷祀之二說為不同漢元始五年以夏禹配食官社后稷配食官稷唐宋及元則又以勾龍配社周棄配稷蓋本鄭氏之說此配祀之說緣於古昔初無一定之論也至於

社稷分合之義書召誥言社於新邑孔氏註曰社稷共牢又封人掌設王之社壝註云不言稷者舉社而稷從之如是則當時社與稷固已合而一之矣陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷以其同功均利以養人也而山堂考索則曰土爰稼穡其本一也是則社稷之祭合而一之於古自有明証至於壇位則考之周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟起大

事動大衆以先告於社而後出其祭在中門之外外門之內尊而親之與先祖等漢遣官祭大社大稷光武立大社大稷於雒陽在宗廟之右唐因隋制建於含光門之右大抵皆本成周左祖右社之意社主之言周禮大司徒設其社稷之壝而樹之主各以野之所宜木名其社小宗伯立軍社鄭氏注社主用石為之葢以石者土之所生最為堅實故也唐神龍中議立社韋叔夏引鄭玄議以為社

主用石韓詩外傳云天子社主長五尺方二尺剡其上以象物生方其下以象地體埋其半以象根在土中而本末均也宋初祭社稷正配位用神位版大社又以石為主其形如鐘長五尺方二尺剡其上培其下半其中植槐是則木主石主前代葢兼用矣今擬社稷合祭共為一壇皆設木主而丹漆之祭則設於壇上祭畢收藏仍用石主埋壇之中如唐宋之制至於以勾龍配社以棄配稷棄雖

唐虞農官而勾龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷之而未果漢嘗易以夏禹而今以列祀帝王之次棄稷亦配享先農請罷勾龍與棄配位謹奉仁祖配享大社大稷以成一代之盛典以明社尊而親之之道上覽奏稱善遂命定合祭之禮奉仁祖配至建文朝撤仁祖配太祖永樂中京師壇成其位置如故洪熙元年增奉太宗並配

嘉靖九年諭禮部曰祭大社大稷奉我太祖太宗

配朕有疑焉夫天地至尊次則宗廟又次則社稷此次序尊殺之禮也奉祖配天則正矣又奉祖配社則失其序或謂以祖配社乃我皇祖時禮官張籌之失然與否與又議者謂后土勾龍氏乃共工之子祭之無義夫勾龍氏有平水土之功故取之配社猶以后稷配稷也當論其人况父不善而可惡及其子乎至如奉祖配社屈其所尊義實未安玆當改正宜如高皇帝制大社以后土勾龍氏配

大稷以后稷氏配雖合祭如故而使祖宗百餘年

之配位一旦撤之人有遺譏焉

帝社帝稷在西苑豳風亭之西嘉靖十年建其壇址高六尺方廣二丈五尺甃以細甎實以淨土繚以土垣北為櫺星門高六尺八寸神位以木為之各高一尺八寸廣三寸題曰帝社之神帝稷之神俱朱漆質金書壇之南置石龕以藏神位高六尺廣二尺壇之西為祭罷庫樂罷庫壇之北樹二坊以表之曰帝社街每歲以仲春

秋次戊日上躬行祈報禮如次戊日在望日則以上巳日臨期命文武大臣十二員陪拜建恒裕倉儲以供粢盛隆慶元年禮官議罷

夏言西苑耕耤疏該司禮監太監鮑忠題嘉靖十年二月二十六日奉聖旨西苑等處但有空閑土地都要耕種五穀牛具種子并應用農器奏領銀錢買造使用欽此本月二十九日臣帶領本監右監丞宋興等並內官監太監温璽等及官匠人等

親詣西苑等處逐一將空閑土地通行丈量過共七頃九十四畆五分畫圖貼説具奏節該奉聖旨有㸃的都要宜時耕耘種五穀欽此有㸃的地計六頃三十七畆三分一釐内除建造帝社稷壇無逸殿豳風亭省耕亭恒裕倉省歛亭并御路稻池界境糧場及各宫各衙門直殿碾磨農夫農罷房屋占用一頃二十畆一分七釐行間該户部手本順天府宛大二縣送到應用農夫牛具種子犁耙

鍬鋤等器臣就會同户部右侍郎張雲郎中張玩
及府縣委官李僉等督率農夫於本年三月十一
日起將堪種土地五頃十七畝一分四釐耕治播
種五穀間續奉聖旨先蠶壇着户部栽培小樣桑
樹欽此臣又同右侍郎張雲并兩縣上林苑監委
官侯璽魏夢吉等於先蠶壇西夾道栽植小樣桑
樹七百八十株完備訖臣仍督率播種既畢將牛
具發出又買辦騾一十六頭西苑專力耕種責令

老人孫泰等管領農夫孫得王等將水旱田禾自春徂夏及秋沿𠢤履畆耘耨澆灌三時既畢禾稼告成刈穫登場揚簸堅實除獻新進用留種並稭奏賜各衙門不開外謹將見在收過各色糧八百五十八石八斗二升七合於本年八月二十五日眼同右侍郎張雲郎中張玩等逐一盤量明白運輸恒裕倉管事奉御郭真等看守訖臣竊惟農桑王業之本小民之依古先哲王之所慎重者也但

載諸典籍未有見諸行事今聖上定耕耤之儀立
先蠶之制身先天下風動四方實千古而一見者
也如蒙乞賜該部著為令典使歲有常規以供郊
廟粢盛之用以昭聖上敬天勤民之意以立萬世
永遠之規臣下情不勝忭躍快覩之至等因隨該
户部右侍郎張雲題同前事俱奉聖旨是君后耕
蠶以供郊廟粢盛衣服除親蠶已定有儀注了今
將西苑隙地命内外官員耕種五穀已經收穫藏

貯恒裕倉內着禮部查照著在令甲每歲定擬戶

部官二員管領耕種各郊廟合用粢盛擬數目支

給其田地頃畝農夫耕具冊籍喂養等項一應事

宜都立為一定規制以垂永遠庶稱朕敬天事神

之意便開具來看欽此行據耤田祠祭署呈報常

年郊廟合用粢盛等項數目前來臣等竊惟古者

天子躬耕以供粢盛是以有千畝之耤恭惟皇上

敬天勤民憲則古典耕耤之禮每歲舉行猶以郊

坰遼遠不得時時觀省又於西苑之中以為農桑之所雖於農務有内外之分而恪共神祀之心則一也茲者農事告成御廩充實乃命有司定擬支給之常以供郊廟粢盛臣等查得舊規郊廟百神之祀所用粢盛以及葱韭芹菜醬醋之類悉取給於神倉乃令西苑之穫固足以供一歲祭祀之用但耤田之舉皇上躬執三推而公卿共宣其力較之西苑為重西苑之事雖屬農官督理而皇上時

省耕歛較之耤田特勤所據二倉之儲委當分屬
兼支以供郊廟祭祀合無每歲將耤田之所出者
藏之南郊圓廩方倉以供圜丘祈穀先農神祇壇
歷代帝王長陵等陵以及百神之祀西苑之所出
者藏之恒裕倉以供方澤朝日夕月大社稷帝社
稷太廟世廟祫祭禘祭先蠶先師孔子之祀庶稱
皇上敬天禮神勤重致誠之意而內外倉廩之儲
皆得以供明薦事體便而禮意周矣謹將查過每

年該用粢盛等項數目開具揭帖隨本進呈乞惟

聖明裁定嘉靖十年十一月闕日奉聖旨是郊

廟粢盛支給數目都依擬行其田畝農夫等項冊籍立為定規的還會同户部擬議來説

古有蜡祭合百神而祭之以報歲也唐制先有事必質於户部户部具詞曰旱於某水於某蟲蝗於某癘疫於某則除其方社之神不及以祭此即郊特牲所云順成之方其蜡乃通之義也

先蠶壇

先蠶壇嘉靖中始建在安定門外後改於西苑壇石包甎砌方廣二丈六尺高二尺四寸四出陛

嘉靖九年正月舉耕蠶禮先給事中夏言清理皇莊事竣請將負郭宮莊削去皇莊之名改為親蠶廠公桑園種植桑柘以備宮中蠶事下禮官考禮經斟酌皇后親蠶儀以進户部覆議不可而止及

上有事於南郊言奉命分獻南海壇因上疏請舉

親蠶之禮言按祭統天子親耕於南郊以供粢盛皇后親蠶於北郊以供純服夫以天子之尊非莫為之耕也而必躬耕以供郊廟之粢盛后妃之貴非莫為之蠶也而必躬蠶以為祭祀之服飾所以然者一以致其誠信可以交於神明一以勸天下之農夫蠶婦非身帥先之弗可也先儒張栻曰周家建國自后稷以農事為務歴世相傳其君子則務稼穡之事其室家則躬織紝之勤如周公之告

成王其見於詩有若七月皆言農桑之候也其見於書有曰無逸欲其知稼穡之艱難知小人之依也帝王相傳心法之要端在於此臣谿是考之於漢則皇后蠶於東郊後漢皇后帥公卿列侯夫人蠶歷魏晉宋北齊後周以及於隋亦復依據周典未之或廢唐立先蠶壇在長安北苑中太宗貞觀九年三月文德皇后帥内外命婦有事於先蠶歷高宗永徽顯慶以還皆間歳皇后親祠先蠶宋真

宗景德三年詔禮先蠶神宗元豐四年又詳定享先蠶之儀宣和元年皇后親蠶於延福宮高宗紹興七年猶復舉行至十五年太常丞王湛言請按政和禮建親蠶殿蠶室繭館請皇后就禁中行親蠶之禮朝旨送禮部下太常寺討論尋不果行則是親蠶之禮殆廢於此矣恭惟我太祖高皇帝開天建極統一萬國制禮作樂卓越百王躬耕耤田既稽古攸行矣顧獨於親蠶闕焉當時議禮儒臣

亦竟未有及之者豈非本朝之缺典歟列聖相承繼文緜舊謙讓未遑禮官廷臣莪聞建白是固有待於陛下也夫農桑之業衣食萬人不宜獨缺耕蠶之禮垂法萬世不宜偏廢先儒謂禮樂必百年可興又曰必聖人在天子之位此臣惓惓之愚所以不能已於今日發也伏望陛下留神埀覽倘蒙采納乞勑禮户工三部會集共議以聞然後謀之儒臣參酌考訂慨然施行則天下萬世永有瞻仰

皇天后土永錫祚胤陛下敬天勤民之心上可以
慰皇祖列聖之靈下可以垂聖子神孫無疆之休
矣疏入上方以大禮恚廷臣將大有更易得之甚
悅命戶部建置尚書梁材言宜建于皇城南內或
西內堪供蠶事且便出入上曰周禮耕蠶分南北
郊其蠶於禁中唐人便安之制耳不可為法時上
意方銳深疑世儒因襲舊聞固執巳見不達古先
帝王典制且戶部原非其職不必問沉吟者累日

惟有會議一策可以歸一而深仗大學士張璁為
主禮部尚書李時亦决不敢異同乃以言疏示璁
遂勅禮部曰耕桑王者重事古者天子親耕皇后
親蠶以勸天下朕每稱慕自今歲始朕躬祀先農
行禮其親蠶禮儀會官考求古制以聞璁等請於
安定門外擇壇其制一準先農少减其數皇后三
採桑三公夫人五列侯九卿夫人九詹事霍韜言
親蠶事有名無實皇后出郊難以越宿乞擇近地

便上曰此禮萬世不可易之典卿素諳禮制何有此言又諭禮部曰疑謀勿成其事在朕心決之久矣得言奏意合並無毫末之疑恐韜奏一出必藉彼為言破害政事夫言之奏有云農桑之事衣食萬人不能獨缺耕蠶之禮垂法萬世不宜偏廢此言已盡朕所納者以此今之非朕者有五中謂制禮作樂出自開創之君太祖神謀聖慮自有定見何待汝為亦非汝之所當行斯非作聰明而何蓋

上亦自知之自言之矣於是李時等請行於北郊條四事以上酌治蠶之禮定壇壝之向制採桑之器擇掌壇之官翟車出入或從東華門或從元武門用謹厚内臣周肅宫禁從之命翟車出入由元武門其壇制殺先農什一建具服殿蠶室繭館俱如古制既出採桑仍西内營織室以終蠶事時又言親蠶之禮出於創見一時命婦倉卒入壇恐致愆度請以所繪採桑圖授之俾各如式演習仍請

定名採桑之所因名其所為採桑壇十年召張孚
敬李時詣西苑相地建土穀壇并建先蠶壇於仁
壽宫側毁北郊蠶壇
其禮以歲仲春擇日皇后祭用少牢禮三獻樂六
奏去舞公主内外命婦陪祀先期内尚儀奏祭祀
皇后内執事皆致齋蠶宫令陳祭物樂女生陳樂
䍐至日皇后乘肩輿出宫至西華門升重翟車女
官奉鈎筐前行至郊壇皇后易禮服拜跪㿊奠飲

福受胙如禮畢皇后易常服遂視桑

蠶為龍之精按馬質云禁原蠶注天文辰為馬蠶書曰蠶為龍精月值大火則浴其種是蠶與馬同氣李林甫月令釋曰先蠶天駟也先蠶之神或以為苑窳婦人寓氏公主或以為黄帝或以為西陵氏或以為天駟歴論不一然蠶其首馬首其性喜温惡濕其浴火月而再養則傷馬此固與馬同出于天駟矣然天駟可為蠶祖而非先蠶者也蠶婦

人之事史記黄帝娶西陵氏始蠶漢祀苑窳婦人
寓氏公主此或有所傳然其祭設壇或少牢或大
牢或一獻或三獻禮必皇后親享北齊使公卿祀
之非也

高禖臺

高禖臺明初無此祀世宗嘉靖中始設木臺於皇城東
永安門北震方壇上皇天上帝南向騂犢蒼璧奉獻皇
帝配牛一羊一豕一高禖在壇下西向牛一羊一豕一

禮三獻樂九奏陳八佾皇帝位壇下北向后妃位壇南
數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弧韣如后妃嬪之數
祭畢女官導后妃嬪至高禖前跪取弓矢授后妃嬪后
妃嬪受而納於弧韣

張璁疏頃者生員李時颺監生張岑各疏請舉祀
郊禖之禮以祈聖嗣夫古后稷之生祈於禖孔子
之生亦禱於尼山乞禱之說古禮有之然大雅既
醉之詩曰公尸嘉告曰君子萬年永錫胙胤曰釐

爾女士從以孫子夫公尸之告皆祖考之錫福也
皇上仁孝誠敬天地神明日鑒在茲況祖考之親
者乎臣願當茲慎選淑女之時以廣求嗣續之誠
告於太廟世廟以祈祖考之佑以慰聖母之心上
嘉其請擇十二月二十四日行禮夏言充祈嗣醮
壇監禮使
金章宗明昌六年以上未有子尚書省臣奏行高
禖之祀乃築壇於景風門外以春分日祀青帝伏

羲氏女媧氏及姜嫄簡狄其齋戒奠玉帛進熟皆如大祀儀官備弓矢弧韣以進上命后妃嬪御皆執弓矢東南而射命以次飲福受胙及得子遣官報謝高禖

西海神祠

西海神祠在西苑嘉靖十四年八月建

夏言疏臣言於本月二十日伏蒙名見無逸殿欽奉聖諭茲西海子每歲端午奉兩宮遊賞止是望

祭以祀其神今宜特建祠宇庶有所瞻依欽此臣

切惟禁内西海子者即古燕京積水潭也其源出

西山神山一畝馬眼諸泉繞出甕山後滙為七里

濼東入都城瀦為積水潭南入玉河入於大通前

人謂積水為海且在西内故至今沿稱西海都城

之水悉於此滙玉河城壕大通漕河皆食其利比

之五祀之神其功較大但一向未立祠宇以便舉

祀是亦缺典今特建祠宇足以棲神且便於行禮

皇上事神之義可謂周矣但祠必有名舊曰西海之名恐嫌於四海正號未協專稱今祠宇既建所有神位祠額伏乞皇上特賜嘉名以答神貺庶稱祀典今將相度過北門口湧泉亭後隙地一區堪以定建其規制丈尺謹畫圖貼說二本隨本進呈伏乞聖裁候命下之日行移内外各該衙門遵奉施行

春明夢餘録卷十九

欽定四庫全書薈要卷七千六百七十一　史部

春明夢餘錄卷二十

吏部侍郎孫承澤撰

帝王廟

帝王廟在阜成門内大市街之西永樂定鼎北京諸祀畢舉惟帝王無廟嘉靖十年中允廖道南請改大慈恩寺興辟雍以行養老之禮撤靈濟宫徐知證知諤二神改設歴代帝王神位仍配以歴代名臣禮部覆言今國子監乃祖宗以來臨幸之地恐不必更葺梵宇舊址重

立辟雍惟都内喜佛寺係元人淫制敗壞風俗相應毀棄靈濟二神當時巳得罪名教固宜撤去但所在窄隘不足以改設帝王寢廟宜擇地別建得旨邪鬼淫像可便毀之帝王廟工部其相地卜日興工於是工部銷毀淫像會官相擇帝王廟地因言阜成門内保安寺故址舊為官地改置神武後衛而中官陳林鬻其餘為私宅地勢整潔且通西壇可贖還而别新之詔可遣工部侍郎錢如京提督工程名景德崇聖之殿東西兩廡南砌

二燎爐殿後為祭器庫前為景德門門外東為神庫神
廚宰牲亭鐘樓又前為廟街門東西二坊曰景德立下
馬牌

大學士宋訥帝王廟碑兩儀判而人極立大統建
而君道明越自上古神聖繼作代天理物以開萬
世太平之治故天地以之而位四時以之而序萬
物以之而育大經大本以之而立盛德相繼傳至
于今欽惟聖天子受天明命肇修人紀以建民極

纘皇帝王之正統衍億萬年之洪基稽古制作廟京邑以祀歴代帝王重一統也相舊廟地介乎通衢褻而勿嚴洪武二十一年秋始命改作于欽天山陽越明年已巳夏五月三日工部尚書臣秦逵奏成功請文劉石詔臣訥為之記臣忝職胄監懼不敢辭謹拜手稽首而言曰帝王功德於昭於天宜有清廟以宅神展敬歴世以來祀典斯闕三皇五帝祭于肆類僅見于周而堯舜禹湯發迹肇基

及所經歷之地或有祠焉遣使致祭後世有之至
于合廟京國歲修享禮古未之聞皇上定鼎江右
治功既成神人洽和禮樂明備凡廟祀之瀆禮不
經謟神非法者一切去之正名定統肇自三皇繼
以五帝曰三王曰兩漢曰唐曰宋曰元受命代興
或禪或繼功相比德相侔列像於庭金玉其相衮
冕焜煌聚精會神咸宅於兹每歲春秋二仲諏日
誓士上御宸極制命大臣齋明承事籩豆静嘉粢

盛豐潔告充告碩神格洋洋所以推惟本始式昭曠典者至矣三年則命奉香幣詣陵寢具儀物以時致享又以昭聖顯靈而示不忘也嗚呼天生民而立之君所以靖亂也康濟天下阜成兆民而登之仁壽之域者皆以奉若天道而已是故前乎三代之家天下者亦天也皇帝王之繼作漢唐宋之迭興以至于元皆能混一寰宇紹正大統以承天休而為民極右之序之不亦宜乎秦晉及隋視其

功德不能無愧故斥而不與是可見皇上歆名實

重理道崇德報功大公至正之心真足以度越百

王垂憲來世永永無斁謹為之銘曰惟皇作極克

配天地丕昭盛化以正大位皇道而皇帝道而帝

歷夏商周三王迭繼熙熙皥皥同底於治於赫漢

祖寬而有制光武奮興炎靈用熾唐興晉陽遂有

神器太宗重光力行仁義明明有宋其德克類曁

于元氏而亦用乂豐功茂德後先輝賁翼翼新宮

有侐而閟貌像既嚴皇靈斯涖享祀苾芬儀文孔備陟降在庭神之攸塈祚我皇明以克永世

洪武元年祀三皇用太牢以勾芒祝融風后力牧配四年令天下立三皇廟歲春秋祭已而祭于陵是年命禮官參考古帝王在中原安養人民者三十四君合祀之擇名臣從祀六年上從禮官言古帝王有父子祖孫合祀非禮乃別立帝王廟同堂異室祀三皇五帝禹湯文武漢高光唐高祖太宗

宋太祖元世祖其守成賢君令所在有司祭于陵七年塑帝王衮冕坐像上曰伏羲神農未有衣裳之制勿加冕服二十年以武成王從祀去王號二十一年禮官擇歷代名臣始終全節者三十五人請從祀上曰趙普負太祖不忠不可祀元穆呼哩强通祖也不可祀孫而去祖可祀穆呼哩羅强通并巴延阿珠勿祀又曰漢陳平馮異宋潘美皆宜祀又曰文王雖基周命終守臣節唐高祖有天下

本太宗也可勿祀祀于陵增祀隋文帝是年廟火
改建于欽天山之陽去隋文帝又增帝王壇于大
祀殿以孟春從祀天地惟仲秋祭于廟嘉靖九年
罷南郊從祀禮官請加南京廟春祭上不從令建
廟京師以歲仲春秋祭罷南京廟祭十年春上祀
之文華殿是年廟成殿中奉安太昊伏羲氏炎帝
神農氏黄帝軒轅氏東奉安帝金天氏帝高陽氏
帝高辛氏帝陶唐氏帝有虞氏西奉安夏禹王商

湯王周武王又東奉安漢高祖皇帝漢光武皇帝又西奉安唐太宗皇帝宋太祖皇帝東廡則風后臯陶龍伯益傳說召公奭召穆公虎張良曹參為一壇西廡則力牧夔伯夷伊尹周公旦太公望方叔蕭何陳平為一壇東之次則周勃馮異房元齡李靖李晟潘美岳飛許遠為一壇西之次則鄧禹諸葛亮杜如晦郭子儀曹彬韓世忠張浚張廵為一壇從祀是年上親祭修撰姚淶請罷元世祖并

從祀之臣穆呼哩等凡歲仲春秋太常寺題請遣
大臣一員行禮四員分獻凡子午卯酉之秋上傳
制遣樂舞生祭于陵其年罷秋祭
昔人議罷唐高祖而祀太宗為非者謂溫大雅大
唐創業起居注義旗之初皆由帝首大郎二郎尚
未軒輊及入關東討秦力雖多然身係嗣胄何殊
將帥禁門之舉不無遺議焉而遽謂功盡彼出罷
父祀子靈豈無知至于從祀云者以臣事君耳中

興諸君未聞俎豆而其臣儼然且仲虺列于見知
甘盤稱為舊學梁公之伐遠過西平淮陰之寃有
同武穆而舍彼取此義復何居也

春明夢餘錄卷二十

春明夢餘録卷二十一　　吏部侍郎孫承澤撰

文廟

文廟在城東北國學之左元太祖置宣聖廟於燕京以舊樞密院為之成宗大德十年京師廟成明太祖改為北平府學廟制如故永樂元年八月遣官釋奠仍改稱國子監孔子廟尋建新廟於故址中為廟南向東西兩廡丹墀西為瘞所正南為廟門門東為宰牲亭神廚西

為神庫持敬門門正南為外門正殿初名大成殿嘉靖九年改稱先師廟殿門為廟門萬歷二十八年廟宇易以琉璃

廟主

至聖先師孔子之位

洪武定大成文宣王木主長三尺三寸五分連上雲下座共五尺二寸濶七寸連左右雲共一尺一寸五分嘉靖中定至聖先師木主高二尺三寸七

分濶四寸厚七分座高四寸長七寸厚三寸四分

朱地金書

四配

復聖顔子　宗聖曾子

述聖子思子　亞聖孟子

洪武制木主各長一尺九寸五分連上雲下座共三尺濶五寸連左右雲共一尺一寸嘉靖中改各高一尺五寸濶三寸二分厚五分座高四寸長六

寸厚二寸八分赤地墨書啓聖公神主與四配同

十哲

先賢閔子損　冉子耕

冉子雍　宰子予

端木子賜　冉子求

仲子由　言子偃

卜子商　顓孫子師

洪武制木主各長一尺九寸濶四寸連座共二尺

五寸嘉靖改一尺四寸濶二寸六分厚五分座高
二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書
東廡從祀
先賢澹臺子滅明　原子憲
南宫子适　商子瞿
漆雕子開　樊子須
公西子赤　梁子鱣
冉子孺　伯子虔

冉子季　漆雕子徒父

漆雕子哆　商子澤

任子不齊　公良子孺

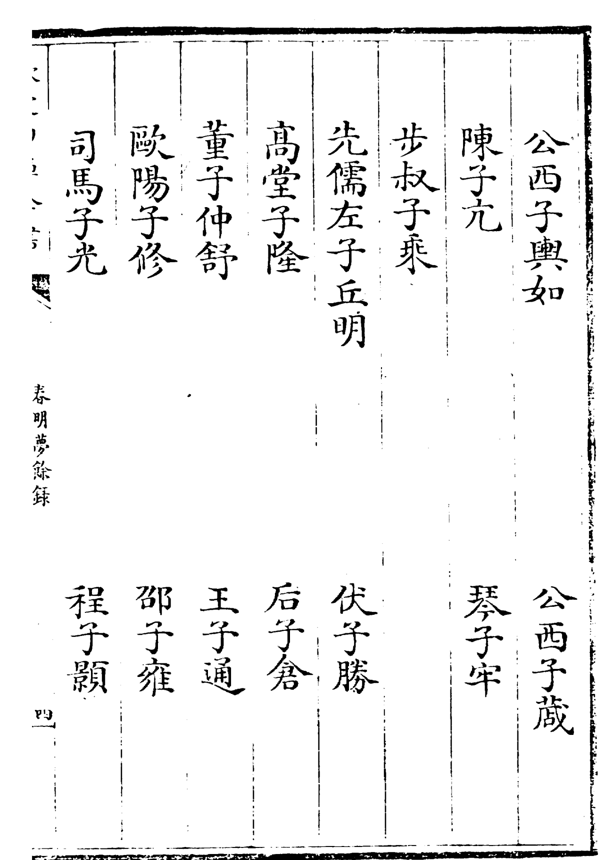
奚子容蒧　顏子祖

句子井疆　秦子商

公祖子句兹　縣子成

燕子伋　顏子之僕

樂子欬　邽子巽

公西子輿如　公西子葴
陳子亢　琴子牢
步叔子乘　伏子勝
先儒左子丘明　后子倉
高堂子隆　王子通
董子仲舒　邵子雍
歐陽子修　程子顥
司馬子光

楊子時　羅子從彥

陸子九淵　朱子熹

真子德秀　許子衡

陳子獻章　王子守仁

西廡從祀

先賢宓子不齊　公冶子長

公晳子哀　高子柴

司馬子耕　有子若

巫馬子施　顏子辛
曹子卹　公孫子龍
秦子祖　顏子高
穰子駟赤　石子作蜀
公夏子首　后子處
公子肩定　鄡子單
罕父子黑　榮子旂
左子人郢　鄭子國

原子亢　廉子潔

叔仲子會　狄子黑

孔子忠　施子之常

秦子非　申子棖

顔子噲

先儒公羊子高　穀梁子赤

毛子萇　孔子安國

杜子子春　韓子愈

胡子瑗　周子敦頤

張子載　程子頤

胡子安國　張子栻

李子侗　吕子祖謙

蔡子沉　薛子瑄

胡子居仁

洪武制先賢木主各長一尺七寸濶三寸連座共二尺一寸嘉靖改高一尺四寸濶二寸六分厚五

分座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書

洪武制先儒木主同諸賢嘉靖改各高一尺三寸

闊二寸三分厚四分座高二寸六分長四寸厚二

寸赤地墨書

褒崇

魯哀公十六年夏四月己丑孔子卒哀公誄之稱

曰尼父

漢平帝元始元年六月追謚孔子曰褒成宣尼公

東漢和帝永光四年封孔子爲襃尊侯

後魏孝文帝太和十六年改謚文聖尼父

後周宣帝大象二年追封孔子爲鄒國公

隋文帝贈孔子爲先師尼父

唐太宗貞觀二年尊孔子爲先聖以顏子配

唐高宗永徽中改周公爲先聖孔子爲先師顏回

左邱明從祀

顯慶二年以周公配武王定孔子爲先聖孔子定

稱先聖始此

乾封元年正月辛卯追贈孔子為太師

尹氏起莘曰贈以三公之官是臣之也綱目於贈

太師削不書為先聖諱也

武后天授元年七月封孔子為隆道公

唐元宗開元二十七年八月追謚孔子為文宣王

贈顔子為兖公閔子九人為侯曾子等為伯

二京國子監及州縣始正南面位二京之祭牲用

太牢舞八佾州縣少牢
邱濬曰此孔子封王弟子稱公侯之始夫宣之為
謚不過聖善周聞高洋李元素等皆有此謚聖人
萬世道德之宗稱天以誄之猶恐未稱區區荒誕
之稱何足為重輕哉
宋真宗咸平三年幸曲阜謁文宣王廟追謚孔子
為元聖文宣王
大中祥符五年改謚元聖為至聖文宣王以犯聖

祖諱也

邱濬曰加謚用緯書異端之說改謚用妖妄之神而避其諱要皆非禮之禮

元武宗至大元年加號孔子大成至聖文宣王

明洪武三年正諸神封號惟大成至聖文宣王及配享從祀諸賢儒如故

成化十二年祭酒周洪謨請加孔子封號為聖神廣運帝且曰或謂孔子陪臣不當稱帝則宋儒羅

從彥嘗曰唐既封先聖爲王襲其舊號可也加之

帝號而褒崇之亦可也禮部尚書鄒幹謂聖神廣

運伯益贊堯之辭不若大成至聖本於孟子中庸

猶可擬議也且貴乎孔子之道者在身體力行乃

尊崇之實耳易謚加號豈足爲孔子重輕哉遂弗

許

嘉靖九年大學士張璁請正祀典從之因製祀典

說曰孔子之道王者之道也特其位非王者之位

焉孔子當時諸侯有僣王者皆筆削而心誅之其生也如是今不體其心而漫加之號豈善於尊崇者哉又若增樂舞用八佾籩豆用十二牲用熟而上擬乎事天也無忌之甚者矣若夫顔回曾參孔伋以子而並配於堂上顔路曾晳孔鯉以父從列於下此名之不正者也綱領既紊至有宋而程頤以親接道統之傳遂主英宗不父濮王之禮是可忍也孰不可忍也瑰也為名分也為義理也非訣

君也非滅師也茲所正者亦以防閑於萬世之下也於是通行天下學校改大成至聖文宣王為至聖先師孔子四配稱復聖顔子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下凡及門弟子稱先賢某子左邱明以下稱先儒某氏悉罷封爵

廟制

魯哀公十七年立廟孔子舊宅

東漢明帝永平二年躬養三老五更於辟廱令郡

縣通行鄉飲酒禮於學校皆祀聖師周公孔子

東漢靈帝元光元年始置鴻都門學畫孔子及七十二弟子像

魏文帝黄初元年令郡國修起孔子舊廟

黄初二年詔魯修孔子廟

魏主芳正始七年令太常釋奠以太牢祀孔子於辟廱以顔淵配

宋文帝元嘉十九年十二月建孔子廟置守墳戸

宋武帝孝建元年詔建孔子廟制同諸侯禮

梁武帝天監四年六月初立孔子廟於江左

北魏主拓跋始光三年起太學於城東祀孔子以

顔子配

北齊顯祖天保元年詔郡國各於坊内立孔顔廟

唐高祖武德二年六月令國子學立周公孔子廟

各一所四時致祭

七年二月親臨釋奠以周公為先聖孔子為先師

配

唐太宗貞觀二年尊孔子為先聖以顔子為先師

配俻俎豆干戚之容

四年令郡縣皆作孔子廟四時致祭

十一年尊孔子為宣父作廟于兖州

十九年追尊太公尚父為武成王作廟與孔子文

宣王廟東西並峙

唐高宗顯慶二年定孔子為先聖

後唐明宗長興二年文武二廟詔復並建

宋太祖建隆三年詔祀文宣王用一品禮廟門立

戟十六祭用永安之樂

按用一品臣之也此非禮

宋真宗大中祥符元年加聖像冕服桓圭先仍唐

制孔子與弟子同服衮執木圭至是加冕九旒服

九章圭用玉

宋徽宗崇寧四年詔辟雍文宣王殿名大成國子

監丞趙子櫟言唐封孔子為文宣王其廟像内出王者衮冕衣之今乃循五代古制服上公之服七十子皆周人而衣冠率用漢制非是詔易七十子以周之冕服時帝幸國子監謁文宣王殿再拜行酌獻禮司業蔣靜言先聖與門人通服冕服無别攷周官司服公之冕與王同今既攷正配享從祀之服亦宜攷正先聖之冕服於是增孔子冕十二旒服九章州縣學咸如之

政和元年詔先聖廟用戟二十四文宣王執鎮圭
並用王者之制
金世宗大定十四年加宣聖像十二旒十二章
元武宗至大三年置曲阜宣聖廟登歌樂
明洪武二年十月令天下郡縣皆立學學皆立孔
廟禮延師儒教授生徒
十五年國子監大成殿成用木主不設像
二十年罷武成廟獨尊孔子

正統三年禁天下祀孔子於釋老宫
嘉靖九年改大成殿為先師廟戟門為文廟之門
天下學宫通撤像易木主
邱濬曰塑像之設中國無之至佛教入中國始有
也三代以前祀神皆以主無所謂像設也彼異教
用之無足怪者不知祀吾聖人者何時而始觀李
元瓘言顔子立側則像在唐前已有之矣郡異縣
殊不一其狀長短豐瘠老少美惡惟其工之巧拙

就令盡善亦豈其生時聖德之容甚非神而明之
無聲無臭之道也
釋奠
漢高帝十二年過魯以太牢祀孔子
東漢光武建武五年幸魯遣大司空以太牢祀孔
子十月還宫幸太學
明帝永平十五年幸魯詣孔子宅廟以太牢致祀
及七十二弟子親御講堂命太子諸王説經

章帝元和二年過魯詣闕里祀孔子作六代之樂帝升廟西面羣臣中庭北面皆再拜帝進爵而後坐大會孔氏男子六十三人命儒者論難賜褒成侯損等錢帛

安帝延光三年過魯祀孔子率循元和之軌

靈帝建寧三年詔祀孔子依社稷出王家穀春秋行禮

魏主芳正始七年令太常釋奠以太牢祀孔子於

辟雍以顏淵配

晉武帝泰始二年令太學及魯國四時備三牲以祀孔子及七十二弟子

七年皇太子親釋奠於太學講孝經通也自是咸寧三年講詩通太康三年講禮記通並親釋奠以顏子配

東晉明帝太寧三年詔四時祀孔子祭宜如泰始故事

成帝咸康元年二月帝講詩通親釋奠

穆帝升平元年三月帝講孝經通釋奠於中堂

孝武帝寧康三年二月帝講孝經通釋奠於中堂

時議以太學在水南懸遠依穆帝故事於中堂權

立太學釋奠禮畢會羣官六品以上

宋文帝元嘉二十二年皇太子釋奠舞八佾設軒

懸之樂牲牢罇用悉如上公從裴松之之議也

齊武帝永明三年正月詔立學是年秋集有司議

禮冬十月皇太子講孝經親臨釋奠車駕幸臨尚
書令王儉議周禮春入學釋奠合舞學記云始教
皮弁祭菜示敬道也又云始入學必祭先聖先師
中朝以來釋菜禮廢今之所行釋奠而已金石俎
豆皆無明文陸納車胤謂宣尼廟宜依亭侯之爵
范寗欲依周公之廟用王者儀范宣謂當其為師
則不臣之釋奠日備帝王禮樂車陸失於過輕二
范傷於太重引用上公即事惟允宜設軒懸之樂

六佾之舞牲牢𥮈用悉依上公

明帝永泰元年三月復孔子祭秩

梁武帝天監八年九月皇太子釋奠

大同七年皇太子釋奠國學

敬帝太平二年訪孔子後修廟堂備四時祭

陳宣帝大建三年八月皇太子釋奠於太學

陳後主至德三年親行釋奠禮畢設金石之樂宴

王公卿士

北魏主拓跋珪天興四年命樂師入學習舞釋奠於先聖先師

北魏主燾太平真君十一年南伐至鄒山以太牢祀先聖

北魏主濬詔宣尼廟別勑有司行薦享之禮

北齊顯祖天保元年制春秋二仲釋奠於先聖先師每月朔祭酒領博士以下及國子諸學生四門博士升堂助教及太學諸生階下拜孔聖揖顏子

其郡學則博士以下每月朔朝

隋文帝制國子寺每歲以四仲月上丁釋奠先聖先師州縣學以春秋仲月釋奠

唐高祖武德二年制國學釋奠禮先師籩十豆十簠一簋一登三鉶三俎三從祀籩二豆二簠一簋一俎一州縣釋奠先聖先師籩豆各八簠二俎二

武德七年二月帝親臨釋奠以周公為先聖孔子為先師皇太子王公皆從祭酒以下說經

太宗貞觀二年尊孔子為先聖顏子為先師皇太
子親釋奠
十四年帝親釋奠於國子學
二十年詔皇太子詣國子學釋奠先聖先師皇太
子初獻國子祭酒張復胥亞獻光州刺史趙弘智
攝司業終獻
二十一年制先聖神坐於廟堂内西楹間東向先
師於先聖東北南向餘弟子及二十一賢以次東

陳南向西上春秋上丁行事前享一日奉禮郎設三獻位於東門之内道北執事位於道南西向學生位館官之後皆重行北上觀者位於南門之内道之左右重行北向相對為首設三獻門外位於東門之外道南執事位於其後每等異位北向西上館官學生位於三獻東南北向西上釋奠令祭酒初獻司業亞獻博士終獻辭稱皇帝謹遣某官行禮以為永制

高宗乾封元年過曲阜以少牢祀孔子

睿宗太極元年製宣聖贊皇太子釋奠開講筵

元宗開元七年詔皇太子諸王入國學行齒胄謁

孔子

十三年封禪還詣孔子宅奠祭又遣使以太牢祀

墓

二十六年詔諸州貢舉人就冑監謁先師官為開

講

二十八年詔以春秋二仲月上丁祭先聖先師

代宗永泰二年修國學祠堂成行釋奠禮宰相及常叅官六軍將軍皆就觀焉自肅宗以來初復二京宫懸不具至是乃奏宫懸於祠堂

德宗貞元二年釋奠詔宰相以下畢集於國學

後唐明宗長興三年詔文宣王廟四壁諸賢每釋奠各設籩二豆二簠簋各一爵一

後周高祖廣順元年詣闕里奠孔子左右曰天子

不當拜異代陪臣帝曰孔子聖人也百王取則安

得不拜

宋太祖建隆元年二月視國子監詔加飾祠宇親

製文宣王及兖公二贊十哲以下分命宰臣兩制

譔

真宗大中祥符二年幸闕里謁廟有司以人主議

止肅揖帝特再拜六月頒諸州釋奠儀注祭器圖

是年就文宣王廟立像養孔氏子孫

仁宗天聖元年視國子監奠謁先聖退閲七十二

賢贊觀東序及禮器

景祐元年詔釋奠用登歌

徽宗政和六年五月賜堂上正聲大樂一部及禮

器於闕里

高宗紹興七年有司請文宣王殿釋奠加鉶𪓿三

登一十哲從祀共用羊豕各一每位籩二簠一簋

一爵一

十年七月復釋奠文宣王爲大祀祀前誓戒加籩豆十二禮如社稷幸大學駕止戟門外登降步趨執爵灌獻

十四年三月視大學謁先聖製像贊及七十二子贊刻石

孝宗淳熙四年二月乙卯視太學御崇化堂

理宗淳祐元年祀太學以所製伏羲堯舜禹湯文武周孔顔曾思孟十三贊就賜國子監宣示諸生

元世祖至元十年頒釋奠文宣王祭罷又詔外路提學教授官春秋二丁不變常服於禮未宜自今執事官各依品序服公服執手板

元成宗大德十年命浙江行省製宣聖廟樂秋八月用於廟祀其樂歌仍宋之舊又令翰林新譔樂章不果用

武宗至大三年置曲阜宣聖廟登歌樂

明洪武元年二月以太牢親祀孔子於國子學八

月丁丑遣官釋奠於先師孔子時禮官言周制凡始立學者釋奠於先聖先師凡學春夏釋奠於先師秋冬亦如之漢儒以先聖為周公若孔子先師為詩書之官若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為師者蓋四時之學將習其道故釋奠各以其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司總祭先聖先師是則漢時釋奠亦畧可知矣嗣後歷代宋元因古禮而損益之今宜定制

以仲春仲秋二上丁日降香遣官祀於國學以丞相為初獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻從之

四年秋更定孔廟釋奠祭器禮物初孔子之祀像設高座而器物悉陳於座下至是各置高案籩豆簠簋登鉶悉用瓷牲用熟酒三獻並祭酒行禮樂六奏擇監生及文臣子弟在學校者充樂舞生預教習之

宋濂上孔子廟堂議曰世之言禮者皆取法孔子

不以古禮祀孔子是褻祀也褻祀不敬不敬則無福古者將祭主人朝服即位於阼階東西面祝告利成主人立於阼階上西面尸出入主人降立於阼階東西面此皆主人之正位也祝先入南面主人從戶内西面祝酌奠主人西面再拜稽首皆爲几筵之在西也漢晉春秋載章帝元和二年幸魯祀孔子帝升廟西面再拜開元禮亦先聖東向先師南向三獻官皆西向是猶未失古禮也今襲開

元二十七年之制遷神於南面而行禮者北面則非神道尚右之義矣古者造木主以棲神天子諸侯之廟皆有主大夫束帛以依神士結茅為蕞無設像之事開元禮亦設先聖神坐於堂上西楹間設先師神坐於先聖東北席皆以莞則尚掃地而祭也今因開元八年之制摶土而肖像焉則失神而明之之義矣古者灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉既灌然後出迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽

達於牆屋既奠然後焫蕭合羶薌蓋求神於陰陽也今用薰薌代之庸非簡乎古朝覲會同郊廟祭饗皆設庭燎司烜共之火師監之天子百公五十餘三十不若是則不嚴且敬也今以秉炬當之庸非瀆乎古之有道有德者使教焉死則為樂祖祭於瞽宗謂之先師若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生也凡始立學者必釋奠於先聖先師釋奠必有合有國故則否謂國無先聖先師

則所以奠者當與鄰國合若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則皆自奠之不合也當是時學者各自祭其先師非其師弗學也非其學弗祭也學校既廢天下莫知所師孔子集羣聖之大成顔回曾參孔伋孟軻實傳孔子之道尊之以為先聖先師而通祀於天下固宜其餘當各及其邦之先賢雖七十二子之祀亦當罷去而於國學設之庶幾弗悖禮意也開元禮國學祀先聖孔子以顔子七

十賢配諸州但以先師顔子配今也雜置而妄列甚至荀況之言性惡揚雄之事莽王弼之宗老莊賈逵之忽細行杜預之建短喪馬融之黨勢家亦厠其中不知其何説也古者立學專明人倫子雖齊聖不先父食故禹不先鯀湯不先契文武不先不窋宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也今顔回曾參孔伋子也配享堂上顔路曾晳孔鯉父也列祀廡間張載則二程之表叔也乃坐其下顛倒彛倫莫

此為甚又不知其何說也古者士之見師以菜為贄故始入學者必釋菜以禮其先師其學官四時之祭乃皆釋奠今專用春秋亦非禮矣釋奠有樂無尸而釋菜無樂二者之輕重繫乎樂之有無也今用魏漢津所製大晟之樂乃亂世之音其可乎哉古釋菜釋奠名存而儀已亡開元禮彷彿儀禮饋食篇三獻各於獻後飲即尸酢主人主婦及賓之義也今惟初獻得行之其可乎若夫廟制之非

宜冕服之無章器用雜乎雅俗升降昧乎左右固更僕難言也或曰建安熊氏欲以伏羲為道統之宗農軒堯舜禹湯文武與皐伊望旦稷契夷益傳說箕子皆秩祀於天子之學而孔子則通祀於天下不識可乎昔周立四代之學先聖者虞庠以舜夏學以禹殷學以湯東膠以文武復以左右四聖成其德業者為之先師此固天子立學之法也何不可也議上謫濂為安遠知縣助教貝瓊遂希旨

建議斥濂為邪說焉

五年作文廟成遣官以太牢祭遂視學釋奠

七年正月定上丁遇朔日日食者改仲丁致祭

十五年四月令天下通祀孔子賜學糧增師生廩膳五月乙丑幸國子監謁先師行釋菜禮

十六年正月令祭酒朔望行釋菜禮郡邑長以下詣學行香

二十六年頒大成樂器於天下府學令州縣學如

府式始定舞用六佾樂用登歌

永樂四年三月辛卯朔視大學服皮弁四拜

正統九年春新建北京太學成三月臨視行釋奠禮時吏部主事李賢言國家建都北京以來所廢弛者莫甚於太學所創新者莫多於佛寺舉措舛矣若重修太學不過一佛寺之費宜諭修舉以致養賢及民之效從之

成化元年視學行釋奠禮

十三年閏二月丁丑釋奠初用八佾籩豆各十二先是祭酒周洪謨請加籩豆佾舞又言古者鳴球琴瑟在堂上笙鏞柷敔在堂下干羽舞於兩階今舞羽居上而樂器居下非古制也禮部尚書鄒幹駁之詔以尊崇孔子國家盛典從洪謨之言而羽舞始居下云

弘治元年三月視學釋奠先師用太牢加幣改分獻為分奠從吏部尚書王恕之請也

嘉靖十年以釐正祀典服皮弁謁廟用特牲奠帛行釋奠禮迎神送神各再拜樂三奏文舞六佾配享從祀及啓聖祠分奠用酒脯亦遣官致祭於南監及闕里從大學士張璁議也

郊祀以祖而配天功在一代者也大社稷之祭功在養民者也其籩豆佾舞皆與祀天同夫子功在萬世享祀天之禮孰曰不宜如以位則六佾亦僭也茍以德則八佾非泰也張璁去王爵易木主祀

叔梁皆諸儒巳陳之議惟殺籩豆禮樂乃其巳說耳王世貞欲復禮樂之舊且謂璁之為此也謂師之不敢與君抗也斯誅意之論矣

崇禎戊辰春躬行釋奠禮辛巳八月復行釋奠禮禮部先以八月初四請巳報可是日丁未適與丁祭相值舊例丁祭遣閣臣行禮乃改是月十八日躬行釋奠而初四日仍遣閣臣行禮

辛巳八月十八日卯初刻駕從長安左門出自崇

文街至成賢街入廟祭酒司業吉服率學官諸生於成賢街左跪迎駕至櫺星門外降輦禮部與鴻臚卿導上步入門登大成門中階入御幄坐定具皮弁冠服出太常寺官導由大成門中道入盥洗詣先師廟中陛上奏迎神樂上兩拜遂行釋奠禮太常寺卿跪進帛於上右上搢圭立授帛獻畢少卿跪進爵於上右上立授爵獻畢上出圭奏送神樂上復兩拜而禮畢上仍至御幄更翼善冠黃袍

幸彞倫堂諸生列於堂下祭酒各官列於諸生之前跪候駕過起北向立上至彞倫堂百官行一拜三叩頭禮祭酒以下及諸生五拜三叩頭禮有頃內贊贊進講祭酒南居仁從東階陞由東小門入至堂中北向立執事官舉經案於御前禮部官奏請授經於講官祭酒跪禮部以經立授祭酒置於講案復至中北向立一拜三叩頭上諭講官坐祭酒承旨就講案邊坐上諭官人每坐百官承旨武

官都督以上文官三品以上及學士一拜三叩頭坐祭酒講皐陶謨講畢退出堂外司業羅大任從西階陞由西小門入一如祭酒禮講易咸卦講畢傳制官稱有制宣諭云聖人之道如日中天凡四語祭酒司業學官習禮公侯伯諸生五拜三叩頭尚膳監進茶上諭官人每吃茶茶畢出百官一拜三叩頭上賜五府六部都察院及衍聖公羊酒甜食盒上入彝倫堂後敬一亭觀世宗所立程子四

蒧諸碑又令將廟學内各碑及石鼓俱摹搨進覽十七年甲申二月春祭遣大學士魏藻德行禮是日天氣晴明臨祭各官甫就拜位大風忽起殿上燈燭盡滅庭下松檜作怒號聲黄沙如雨下竟不能成禮而罷按元文宗以宋小黄門李邦寧為左丞相釋奠孔廟方就拜位亦有異風之變夫子在天之靈赫奕如此

從祀

東漢章帝元和二年祀七十二賢

靈帝元光二年祀七十二弟子畫像

魏主芳正始七年使太常釋奠孔子於辟廱以顔

淵配

唐太宗貞觀二十一年二月以左丘明卜子夏公

羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向

鄭衆杜子春馬融盧植鄭元服虔何休王肅王弼

杜預范甯二十一人代用其書埀於國胄自今有

事於太學與顏子俱配並為先師
高宗總章元年贈顏回太子少師曾參太子少保
並配享孔廟
睿宗太極元年二月加贈顏子太子太師曾子太
子太保
元宗開元八年詔十哲為坐像悉從祀曾參坐十
哲之次圖七十弟子及二十二賢於廟壁時國子
司業李元瓘言準禮授坐不立授立不跪顏子配

像合從坐侍又四科弟子閔子騫等雖列像廟堂不參享祀按何休等二十二賢猶需從祀豈升堂入室弟子獨不需配享之餘望春秋釋奠列享於二十二賢之上又七十子之像文翁之壁尚不闕如豈有國庠遂無圖繪請命有司圖形於壁兼為之贊又曾參孝道可崇獨受經於夫子並望從祀從之上復以顏子亞聖親為贊書刻於石令當朝文士分為贊題於壁焉

蘇洵曰貞觀顯慶稱二十一賢太極開元即稱二十二賢服䖍下之賈逵不知何年附入

馬端臨曰聖作之者也師述之者也述夫子之道以親炙言之莫如十哲七十二賢以傳授言之莫如子思孟子必如是而後可以言先師今舍是不錄而皆取於釋經之諸儒姑以二十二子言之左丘公穀猶曰受經於聖人至於高堂生以下則謂之經師可矣非人師也至王輔嗣之宗老莊賈景

伯之附讖緯已非聖人之學矣又況戴聖馬融之貪鄙今乃俱在侑食之列而高弟自顔子外反不得與馬鄭李元瓘言之僅升十哲曾子於二十二子之列而七十二賢俱不霑享祀葢拘於康成之註以訓詁崇宗為盡得聖人之傳也

二十七年追贈顔子為兖公閔子為費侯伯牛鄆侯仲弓薛侯冉有徐侯子路衛侯子我齊侯子貢黎侯子游吳侯子夏魏侯曾子等六十七人為伯

後唐明宗長興二年以顏子配坐閔損等十哲從祀堂上又准太常禮院言敕四壁圖繪英賢各陳脯醢以祭

宋真宗大中祥符二年五月乙卯追封閔子以下為公曾子以下為侯命宰執兩制舘閣撰贊初帝閱崇文院檢定七十二弟子案史記唐會要凡七十七人帝曰何故不同王旦曰國學經太祖定議今曲阜宜准國學畫像七月戊寅復封左丘明等

二十一人為伯

仁宗明道元年八月詔國子監修七十二賢堂左丘明以下二十一人並以本品衣冠圖之

神宗熈寧七年令諸州釋奠通祀十哲

元豐元年五月封孟子鄒國公同顔子配享又封荀况楊雄韓愈為伯並從祀時晉州教授陸長愈請春秋釋奠孟子與顔子並配

徽宗大觀二年詔繪子思像從祀從通仕郎侯孟

之請也

四年追封公夏首等十人為侯議禮局言史記弟子傳曰受業身通六藝者七十有七人家語曰七十二弟子皆升堂入室者唐會要則宗史記開元禮則宗家語本朝斷以七十二人取琴張等五人而去公夏首等十人今孟定公夏首后處公肩定顔祖鄡單罕父黑秦商原抗樂欬廉挈皆有伯爵載於祀典請追贈侯爵使預祭享從之

政和三年以王安石配享封舒王子雱從祀封臨川伯時新儀成以孟春元日釋菜仲春仲秋上丁日釋奠以顔孟安石配享俱東坐西向在閔子十哲上

五年春詔樂正子克配享孟廟公孫丑至子叔十七人從祀各加封爵

欽宗靖康元年罷王安石配享猶從祀右諫議大夫楊時言安石學術之謬請追王爵明詔中外毁

去配享之像使邪說詖行不為學者之惑詔落配
享猶依鄭康成例使從祀
孝宗淳熙四年去王雱畫像從趙粹中之言也
理宗淳祐元年正月視太學贈周惇頤張載程顥
程頤為伯與徽國公朱熹並崇祀孔子廟黜王安
石
景定二年贈張栻吕祖謙為伯俱從祀時皇太子
謁孔廟還言栻祖謙與朱熹切偲講磨有功聖門

故有是詔

度宗咸淳三年以顏回曾參孔伋孟軻並配享進封爲公改封閔損至卜商九人爲公躋顓孫師於十哲亦封公祀泗水侯鯉位於鄆城侯忠之次贈邵雍爲伯與温國公司馬光並從祀

元仁宗皇慶二年以許衡從祀

文宗至順二年加顏子復聖公曾子宗聖公子思述聖公孟子亞聖公

明洪武五年罷孟子祀雷震謹身殿踰年以孟子辯異端闢邪說發明孔子之道有功於天下後世宜配享如故

王禕議漢儒從祀者十四人而猶闕者一人董仲舒是也唐之從祀者一人而猶闕者一人孔頴達是也宋之從祀者九人而猶闕者四人范仲淹歐陽修真德秀魏了翁是也漢諸儒宗經翼傳局於顓門惟董仲舒號稱醇儒所以告其君者如天人

性命勉強遵行正誼明道之論至其罷黜百家表章六經使道術有統異端息滅功殆不在孟子下荀況言性惡揚雄事新莽猶獲從祀而仲舒不及何也唐初孔穎達受詔撰定諸經之疏號曰正義凡不本於是者謂之異端誠學者之宗師也何休註公羊黜周王魯王弼註易專尚清虛然在祀列何獨至穎達而遺之聖人之道或著事功或著文章用雖不同實則一致三代以下能以聖人之道

為巳任而著之行事者范仲淹而巳首以中庸授張載以為道學之倡葢其為學本乎六經而議論無不主於仁義也世儒徒知章句以為事而孰知聖人經世之志固不專在是也歐陽修與仲淹同時明聖賢之學而著之文章世之淺者每目之以文人夫文以載道雖經天緯地者亦謂之文而顧可少之哉自朱熹作五經四書傳註集賢聖之大成中更學禁真德秀魏了翁力以尊崇朱學為巳

任而聖賢之學復明真氏所著有大學衍義讀書記魏則所著有九經要義皆足以續朱氏所傳之緒二人者當繼起而列於從祀者也又按聖孫孔伋故列孔鯉之下而曾參亦在曾晳後咸淳三年始升配為四侑東坐而西向父祀廡下子配堂上尊卑舛逆莫此為甚聖道在明人倫而先自廢何以詔後世昔魯祀僖公躋之閔公之上傳者謂子雖齊聖不先父食以為逆祀今父子失序非逆祀

乎夫禮有似緩而急似輕而重者以有關於名教
也祀有宜倫而禮有未稱者固不得置之而不議
也
二十九年黜揚雄進董仲舒從祀先是待制王禕
建議至是行人司副楊砥復請從之
宣德十年四月以吳澄從祀時慈利教諭蔣明建
議楊士奇主其事從之
元之大儒許衡其學一本於程朱其仕也為行道

也一有不合奉身而退化行鄉里其人純乎其為君子也吳澄學主陸氏謂朱子道問學之功多尊德性之功少豈知朱子者哉且為人諛墓起家鉅萬核其實行不及魯齋遠矣從祀之舉楊文貞以香火起見也

正統二年以宋儒胡安國蔡沈真德秀從祀

何孟春曰七十弟子門人有公孫尼子者作樂記緇衣矣吐辭為經宜列從祀敏政乃不之及何耶

八年八月以宋儒楊時從祀祭酒謝鐸言時息邪放淫廢安石新經有衛道功請祀時禮部尚書傅瀚沮之大學士溥主鐸議乃祀時
嘉靖九年釐正祀典以申黨即申棖存棖去黨罷公伯寮秦冉顔何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三人林放蘧瑗鄭衆盧植鄭元服虔范甯七人各祀於其鄉增后蒼王通歐陽修胡瑗陸九淵從祀

張璁議歐陽脩所著本論實有翊衛聖道之功蘇軾曰自漢以來道術不出於孔氏而亂天下者多矣五百餘年而又得韓愈學者以配孟氏葢庶幾焉愈之後三百有餘年而得歐陽子其學推韓愈孟子以達於孔氏故天下翕然師尊之曰歐陽子韓愈既巳從祀歐陽修豈可少乎

張永嘉之議人以為歐陽公之濮議相合也然歐陽公濮議豈戾於正乎 澤按朱子嘗稱歐陽子用

力於文字之間而泝其波流以求聖賢之意則於易於詩於周禮於春秋皆嘗反覆窮究以訂先儒之謬而本論之篇推明性善之説以為息邪距詖之本其賢於當時之號為宗工巨儒而不免於祖尚浮虛信惑妖妄者又遠甚其於史記善善惡惡如唐六臣傳之屬又能深究國家所以廢興存亡之幾而為天下後世深切著明之永鑒者固非一端其他文説雖或出於遊戲翰墨之餘然亦隨事

多所發明而辭氣藹然寛平深厚精切的當韓公所謂仁義之人者觀朱子之所推重則歐公之論定矣

陸九淵之從祀不能無議者九淵雖資性高明然六經皆我註脚之說非孔門博文約禮之㫖彼其疑程子詆朱子開後來心學一派與伊閩諸賢同坐一堂似非所安也

隆慶五年以薛瑄從祀

萬歷十二年以王守仁陳獻章胡居仁從祀禮部尚書請獨祀居仁大學士申時行等内主守仁揭薦之因三人一時併祀

明儒以薛文清為第一胡居仁次之陳獻章為巡撫朱永所薦授官檢討以母老辭歸當時尹直謂其作詩稱頌太監梁芳固未可輕信至歸途乘轎張蓋列槊開道張元禎載之實録至賀欽篤行君子也獻章謂其無所見勸之讀佛書此何説也章

懋胡居仁羅欽順崔銑諸人皆深於理學者斥之為禪非過矣王守仁之學以陸九淵為宗其無善無惡心之體一語前人已力駁之至襲孟子良知之說自謂發千古之祕然聖人中正之道寧有遺行而獨言知者其門人王畿輩益肆其說遂使儒禪混雜李贄輩大為世道人心之蠹當議從祀時陸宗伯堅持不覆陶大臨曰朝廷不難以伯爵酬之何況廟祀陸宗伯曰伯爵一時之典從祀萬世

之典人不能奪柄臣乃以中旨與之此輿論之未定者也

嘉靖中王守仁總督兩廣以病擅離汛地事聞上大怒令廷議會議云守仁事不師古言不稱師欲立異以為高則非朱熹格物致知之論知衆論之不與則著朱熹晚年定論之書號召門徒互相唱和才美者樂其任意或流於清談庸鄙者借其虛聲遂敢於放肆傳習轉訛悖謬日甚其門人為之

標榜至謂杖之不死投之江不死以上瀆聖聰幾於無忌憚矣若夫勦捕逆賊剪除逆濠據事論功誠有可録是以當陛下御極之初即拜伯爵雖出于楊廷和豫爲巳地之私亦縁黄榜有封拜侯伯之令夫功過不相掩宜免奪封爵以彰國家之大信申禁邪説以正天下之人心上曰卿等議是守仁放言自肆詆毀先儒號召門徒虚聲附和用詐任情壊人心術近年士子傳習邪説皆其倡導至

於逆濠之變與伍文定移檄舉兵仗義討賊元惡就擒功固可録但兵無節制奏捷誇張近日掩襲塞夷恩威倒置所封伯爵本當追奪但係先朝信令姑與終身其没後䘏典俱不准給都察院仍榜諭天下敢有踵襲邪説果於非聖者重治不饒當日申飭嚴切如此及入祀時何無一人言及以彼時良知之説盛行也

崇禎十四年八月諭朕覽我聖祖命儒臣纂輯五

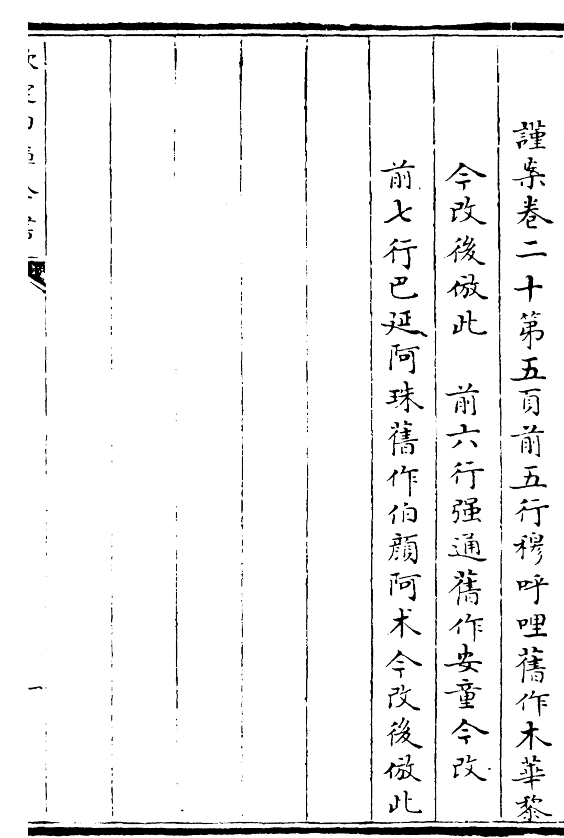
經四書大全其中作述傳註引證等項惟宋儒周子兩程子朱子張子邵子為多可見理學大明於宋而周程諸子大有功於聖門然與周秦漢唐諸儒並稱先儒竊為不安兹欲特加崇隆是否可行著禮部翰林院太常寺國子監禮科等衙門會同詳議來說十月部議以周程六子宜稱先賢並請漢儒董仲舒隋儒王通俱稱先賢

按以六子宜加隆稱此誠明主之特見部中議及

董王則贅詞矣又從祀議及吳與弼王艮等而反不及曹端羅欽順高攀龍馮從吾諸公則昧於聖學之正傳矣宜其事遂中閣也

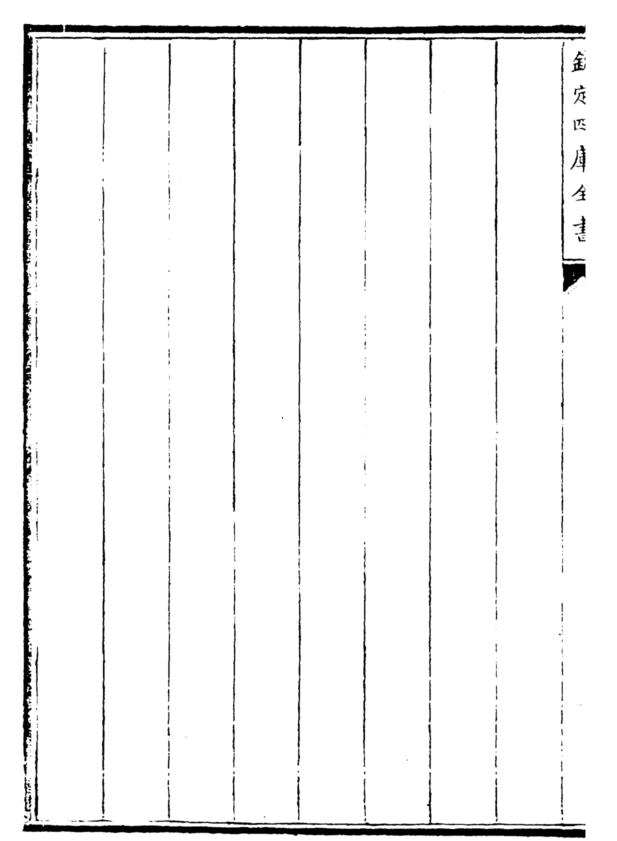
國家祀典二丁之祭宜與郊社宗廟並重其典制乃太學志中缺焉不備故詳稽而備錄之且考歷代之所加禮隆殺當否可以知其君焉知其臣焉並可以知其世焉

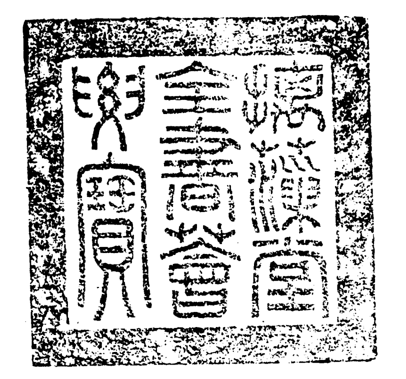
春明夢餘錄卷二十一

謹案卷二十第五頁前五行穆呼哩舊作木華黎今改後做此　前六行强通舊作安童今改

前七行巴延阿珠舊作伯顏阿术今改後做此

總校官庶吉士臣侍朝

校對官檢討臣王鍾健

謄録貢生臣張映杓

謄録監生臣左詢